

龍樹論師の七十空性偈

山 口 益

序 説

I ハシマーハース氏等の所謂西藏に傳來せる中觀學派の一派 Prasāṅgīka に於て「rigs-paṇī tshogs sde (Abteilung der Normsammlungen)」と記される龍樹五部論偈の1) Mūlamadhyamika, 2) Yukti saṣṭikā, 3) Qūnyatāsaptaṭi, 4) Vigrahavyāvartanī, 5) Vāidalya の中に於て、第五の「Vāidalya」と共に現存漢譯藏中に攝められる「七十空性偈」は、ハーベゼル教授の獨譯中論無畏疏第十一章成壞品第六偈下に、「七十空性」に於て以て本偈の「第一九・1]〇・11」三偈の引用せらるゝによりて、廣く知られたるものであるが、今ヨルハーベル氏の西藏々經目錄第三部に於て求むるに、丹珠爾部後編中に於て、本偈に關する左の四種類の書が見出される。

- a) Mdo-hgrel Tome Tsā, XVII
- (4) Stoṅ-pa-ñid bdun cu-pahi tshig-leāul byas-pa shes-byā-ba | Qūnyatāsaptaṭikārīkā nāma
龍樹論師の七十空性偈

(p. 27a, 4—30b, 3.)

A. Ār. Nāgārjuna

T. Lo. Gshon-nu mchog (Kumāravara) ; Lo. Dharmagrags (Dharmakīrti), de Gnān ;

[le Lo. de] Khu (c.-ā-d. Mdo-sde ḥbar [Sūtrajvāla]

b) Tome Tsa, XVII

(9) Stoī-pa-ñid bdun-cu paḥi ḥgrel-pa | Ķūnyatāsapativṛitti | (p. 126a, 5—138a, 7.)

A. Ār. Nāgārjuna

T. Non mentionnés

c) Tome Ya, XXIV

(4) Stoī-pa-ñid bdun-ṣu-paḥi ḥgrel-pa | Ķūnyatāsapativṛitti | (p. 305b, 5—381b, 5.)

A. Ma. Candrakīrti

T. P. Abhayākara ; Lo. Dharmakīrti

d) Tome Ya, XXIV

(5) Stoī-pa-ñid bdun-cu-paḥi rnam-par bṣad-pa | Ķūnyatāsapativivṛitti | (p. 381b, 5—425a, 2.)

A. Ā. M. p. Parahita

T. L'auteur, Mn. Parahita (alias parahitabhadra) ; du Kāgnīr; Lo. Cā. d. Gshon-nu
mchog

註べきである。(a)は正しく本論偈、(b)は中論偈に於ける無畏疏の如き位置を占むる龍樹の自疏、(c)は清辨論師に次いで出で、佛護論師を繼承して、Prasannapada-Madhyamikavṛitti & Madhyamikāvataṭa 等多くの中觀系の著書に註釋を加へたる Prasangika 派の驥將月稱の註疏、(d)は、戒賢と稱友の出でたる Gopāla 王の後數代を経て Mahipāla 大王の時代に出でたる (Tāranātha : Geschichte des Budhismus p. 226) Parahita 論師の釋である。

II 今大谷大學圖書館藏、寺本教授の將來せられたる、北京版赤字本によりて閱するに、(a)は固より(b)以下のII本にも皆各本偈を其の註釋中に含み、月稱や Parahita 論師の註の中に出でるのは月稱や Parahita 論師の時代まで種々の歴史的事情を経て、傳來せるものを依用したるものであり、本頌や龍樹疏と雖くとも恐らく種々の學派を經由したものであらうから、又夫故にその各の中に見出されるゝ何れもが、各自自らの所傳の特色を有すべからずあるから、先以て四本に見出されるゝ偈を相互に對校して、その特異性を見極めねばならぬ。

本論偈と共に龍樹の論偈たる中論偈は、西藏所傳の上に於ては、別行本頌、月稱註中偈と無畏疏、佛護疏、般若燈論中の偈との二様式に類別せられ、月稱梵本は云々までもなく大體上月稱の系統に一致し、漢譯般若燈論は勿論後者に、羅什譯中論と大乘中觀釋論とは、時に前者に、時には後者に一致するものあるを見、而して別行本頌は、夫故に月稱等學派の系統より傳承したるものなることが知らるゝ譯であるが、今本論に於ても此と同様なる類別を見ることが出来る。即先づ大體上、別行本頌、月稱註偈と、龍樹疏、Parahita 疏偈との二類であり、別行本頌が月稱註偈と相似たる事情も大體上、中論に於ける場合の如く考へられないでもない。けれども本論偈に於ては中論偈に於ける如く、隔然たる二類は見られず、時には第三類等の見出されるゝともあり（第二十偈）、大體は第一類に屬しながら或偈に限り、第二類と一致すること（第六偈）なども屢々見受けられるから、本論偈所傳の系統たる甚だ複雜なるものと見ねばならぬ。

三 本論偈は何れの註釋書に於ても全篇に亘りて品・章の分類無く、別行本頌、龍樹疏、Parahita 譯に於ては七十三偈を算へ得る。第一頌は本論一部の宗要を的取して述べたるもの、第二頌以下は第一頌の所明を細述するものと見らるゝから、第一頌は總偈とも、又は本論偈の根本命題とも考へらるべきであらう。

而して中論に於て諸法の有、無、生、滅等が乾達婆城、幻、夢の如しと説かる。Paraṇita 論師の本偈釋論の臂頭に

yathā māyā yathā gandharvanagaram yathā |

tahotpādas tathā sthānam tathā bhaṅga udāhṛitam ||

如幻亦如夢、如乾闥婆城、所說生住滅、其相亦如是

の偈を引いて、「中論に出されたる此偈の餘意を表はる爲に、初めに讃文をも敬禮文をも用ひずして」直ちに第一偈を設置したることを述べるから、此第一偈は

諸行は乾闥婆城と、幻と陽炎と水泡と、水鏡と等しく、夢、旋火輪と相似たり

と説く第六六偈に照應すべく、第六六偈に歸趣するものと見らるべであらう。既に有無生滅等は世俗として幻夢に似たるものである、而も似たるのみであるから眞諦としては生滅無なりと説く第六七偈以下第七一偈に至るまでは、世俗の故に如來縁起を説き、縁起の故に一切法自性として空なるを示す二諦論を開示し、第七一偈に於て

此に縁りて此起ると云ふ、世間の道理を佛は遮し給はず。〔因縁に〕縁りて起るものは自性無なる時、云何ぞ彼(自性無なるもの)有とならん、と實に決定せらる。

と二諦の義を結ぶ。

而して Parahita 論師が此偈の次に、

gan-dag yain-dag-par rdsogs-paḥi byan-chub-kyi rigs-can rnams dan | gaṇ yan dman-paḥi
byain-chub-kyi rigs-can de-dag thams-cad ḥdi-ñid-la rab-tu ḥjug-par bya-baḥi phyir tshul ḥdi-
ni mion-par ḥdod-paḥi ḥbras-bu grub-pa sgrub-par-byed-pa-nid-düne-bar bstan-paḥi sgo-nas don
chen-po-ñid-du bstan-paḥi phyir tshigs-su bcaḍ-pa gnis | (p. 423a, 3—4.)

正等菩提の種性有る者、及び劣れる菩提の種性有る者、彼等一切を此に入らしめんが爲に、此道理は、成せらるゝか願はるゝ果を成せしむるなりと指示すべしを以て、大なる義(利益)なることを説示せん爲に「偈[有り]」。

る、第七十一・七十三偈の意趣を述べて釋する。

信を具し、如實なるものを、求むるに心專らにして、説かれたる法も無依なる此道理を、知るが故に、隨求する人は、有體無體を捨するが故に寂滅すべし(七十一)。

此縁〔生〕の義をかく知るときは、惡見の網の分別終息し、貪瞋痴捨するが故に、〔煩惱の〕衣服無き涅槃に至る(七十一)。

此兩偈は、正に勸信得益分とも、或は又流通分とも稱すべからんである。夫故に本論偈は七十三偈より成立するけれども、第一偈は總偈であり、第七十一・七十三偈は勸信得

益分もなるから、第二偈以下第七一偈までを的取して「七十空性偈」と名づられたのであるが。彼唯識二十頃が、總じて唯識の義を立する第一偈と、結歎歸能の第二三偈を具して、唯識二十頃と稱せらるゝ如く。

然るに月稱註に於ては「彼眼は自性として空、彼は他性によりても空、色も亦かくの如く空、餘處もその如く空」てふ第五三偈を缺か、更に第六七偈を缺かて、先に掲げたる第六六偈の註の終りに、

de-ltar de-dag ḥdas ma-thag-pahi tshigs-su bcad-pa drug-cu rtsa bshis rten-cin ḥbrel-par
ḥbyun-ba ji-lta-bar gras-pahi rañ-bshin sgrubs-nas | de-las gshan-pahi tshigs-su bcad-pa gnis-
kyis don ḥdi-nid de-bshin ggegs-pas gsuñs-pahi rten-cin ḥbrel-par ḥbyun-la phyin-ci-ma-log-
par ḥbad-pas | des-na çin-tu yan de dañ ḥbrel-par sgrub-par byaho (375b. 3—4.)

かゝの如くやれの直次上の六十四偈を以て、緣起の有るが儘なる自性を成立せしめたれば、それより別なる二偈を以て、此同じ義は、如來によりて説かれたる不顛倒なる緣起なりと説かれて、それに由りて實に彼(六十四偈)と關係あることを成立せしめらるべからず。

と述べて第六八偈に接續させて居る。乃ち第五十三偈を缺くのであるから第一偈以下六十五偈となるのであるが、此を六十四偈と稱するのは明かに第一偈を總偈として別に取扱ひ、又所謂勸信得者

と見做さるべから最後の一偈は本偈の中に攝められて、第二偈以下「七十偈」とするの意に俟ならぬのであらう。

月稱の所傳は他の三本に對してかゝる相異を有するが、今は且らく三本の一一致する所に從ひ、七十三偈の方を依用することとする。三本中に於て、Parahita 譯中のものは、各偈句が全部掲載されるゝを無く、各偈中多くは第一句或はその初め數語のみ出されて、以下はその偈句が「云々 (shes la-sogs-pa ; ity ādi)」と略せられ、餘は註釋文のみであるから、偈として用ひ難く、別行本頌は、そのテキストの誤が多いから、今はその偈のテキストとして比較的誤の少い龍樹疏の偈を正依とするこゝとした。

四 本論偈と中論偈との關係に就いての詳細なることは、後に各偈に就いて述ぶることであるが、本論偈の一一是殆ど皆中論偈の何れかに述べらるるものであり、時には數偈相連續的に體系をなして、それがそのまま中論偈に見出されるゝとも一二三見受けられる。本論偈第一四・一五・一六の次第が觀行品の初めに、第一九・二〇・二一・二二偈が觀成壞品の大分部に、第三三三—四一の十一偈が觀業果品の大部分に一致する如きは著るしき例である。

Parahita 論師がその釋論の臂頭に本論偈が中論の「如幻亦如夢、如乾闢婆城、所說生住滅、真相亦如是」等の意より展開したるものを作したことは先述の如くであるが、月稱は更に本偈至る處の

註の中の「rtsa-balī 根本の」第何品に於てと見出しても中論偈を引用する。所謂「根本」とは本偈に對し中論が、その根本の偈なることを示したるものであるか、或は「Mūla-madhyamika」の「Mūla」によりて、單に中論の畧稱として當時に用ひられたるものか明かでないが、何れにもせよ、彼がその註の開卷第一に、「軌範師は甚深にして廣大なる諸法の義を決定する諸中論を著書し給ふ」とあるも、而も宗々義々夥多なるが爲に、又智慧少き者をして軌範師の心意に隨入せしめん爲には、七十の偈に由つて特異なる義が成せらるゝものを見て、略集して實義を決定せん爲に此「七十空性」を著作し給ぐり」の意味を述ぶるものは、本論偈と中論との關係に對し、彼が傳承する所によつて正しく表明したものと見ねばならぬ。シーナル氏は中論の ein Supplement であると稱して居るが、月稱の言ふ如く寧ろ「略中論偈」なども稱す「かわゆる」やうなふ。

左記西藏譯の下の註の符號、K. は Kārikā 脚注別行本頃、C. は Candrakīrti 脚注月稱註。

|| rgya-gar skad-du | Cūnyatāsaptaṭikārikā nāma

bod skad-du | Stot-pa-nid bdun-cu-palī tshig-lehur

印度語に於て

byas-pa shes-byā-ba |
七十空性の偈を名づくる
〔る書〕

bjam-dpal gshon-nur gyur-pa-la phyag-htshal-lo |

妙吉祥童子に稽首禮す。

(1) | gmas-paham skye hijg yod med-dam |

住又は生・〔又は〕壞・〔又は〕有・〔又

| dman-paḥam mñam-paḥam khyad-par-can | dañ K.
 | sañs-rgyas hijg-ṛten sñad dbañ-gis |
 | gsuñ-gi yañ-dag dbañ-gis min |

「我」無、又は劣、又は中、又は勝を、
 佛は世間の言語に依りて説く。雖も、
 「我」實に依りて「說へ」。我無
 「我」無し、「無我」。我無
 「我」に非るが故に、何等の言なるべく
 ものを亦無し。而はるべくの涅槃
 等しき、凡ての法の自性は空なり。

(2) | bdag med bdag-med min bdag dan | min C.
 | bdag med min-pas brjod hgrahan med |
 | brjod-bya mya-nan hdiñ dañ mtshuñs |
 | dios-po kun-gyi rañ-bshin stoñ |

一切法の自性は、因の縁の聚〔の
 中〕、又は〔因の縁の〕各の中に、又
 は一切〔法〕中にも有るが故に、夫
 故に空なり。

(3) | gañ-phyir dios-po thams-cad-kyi | rnames K.
 | rañ-bshin rgyu rkyen tshogs-pa-lam |
 | so-so rnames-laham thams-cad-la | sohi dios-po K.
 | yod miñ dehi phyir ston-pa yin |

「有」は〔現に〕有なるが故に生ずるに
 あらず。「無」は無なるが故に〔生ずる〕
 にあらず。「有にして無」は〔相互に〕相
 違する性質なるが故に、「生ずる」にあ

| yod-pa yod-phyir skye ma-yin | pa min C.
 | yod-phyir yod-pa skye min-te K.
 | med-pa med-pahi phyir ma-yin | phyir mi-skye-la C.
 | med-phyir med-pas skye ma-yin K.

ム。生無の故に住る滅る無。

| chos mi-nthun-phyir yod med min |
| skye-ba med-pas gnas ligag med |

(5) | skyes-pa bskyed-par bya-ba min |
| gan-shing skyes de lskyed-bya min | K.
skye-ba gan-shing C.

ム。未だ生ぜぬ時の亦生ぜぬ
ム。生じてゐる時も亦生ぜ

| ma-skyes-pa yan bskyed-bya min |
| skye-bahi tshe yan bskyed-bya min |
| skyes dan ma-skyes-pa-yi phyir |

ム。〔生時は〕已生く未生
〔ムを離れては無〕なるが故なり。

| skyes-pa dan-ni ma-skyes-pahi |
| skye-lshin-ya yan lskyed-bya min / }K.C.

(6) | hbras yod hbras dan ldan-pali rgyu |

| hbras-;u yod-par hbras ldan rgyu | K.
na la C.

| de med-na-ni rgyu min mtshunis | med de-la han K.

| yod min med-pahan min-na hgal | der med-gyur-na C.

dah med-pa-na yan C.

| dus gsum rnam-su-hai hthad ma-yin | du yan C.

果有るムガタ、果を具有する因（因

ば果を具するの）なら。彼〔果〕無へ
ば非因等し、〔果〕有るにもかからず
に非るムガタ相違す。1) 時に於て
〔果の因〕は有り得べからず。

(7) | gcig med-par-ní mai-po dañ |
 | mai-po med-par gcig mi-hjug |
 | de-phyir brten-nas dhos-po rnams |

rtan-cin ḥbreḥ ḥbyun-bahi

| byuñ-ba mtshan-ma med-pa yin | dhos-po
 } C.K.

(8) | rten-ḥbyun yan-lag bcu gñis gan |
 | sdug-bsnial ḥbras-can de ma-skyes | bral K.
 | sems gcig-la yan mi ḥthad-la | ma yin-shin C.
 | du-ma-la yan mi ḥthad-do | ḥthad ma-yin K.
 } de C.

十一縁起支、苦の果有るものは、彼
 れ不生な。一心(一刹那)の中にも有
 り得べからず、多[心]の中にも有り得
 ヴカムルればなり。

(9) | mi-rtag rtag-min bdag-med-pa |
 | bdag-min mi-gtsai gtsai n'a-yin |

無常は常にあらす、無我は我にあら
 ず。不淨は淨にあらす、苦は樂にあら
 ず、此故に諸顛倒は無し。

gtsai min mi-gtsai min K.
 sdug dañ mi-sdug min C.
 | bde min sdug-bsnial ma-yin-te | shia C.

「無くして多は、及び多無くして
 は起らず。故に〔因と縁〕に依りて諸法
 起れるものは、無相なり。」

| de-phyir phyin-ci-log rnams med |

(10) | de med-na-ni phyin-ci-log |

| bshi-las skyes-palñi ma-rig ned |

| de med-na-ni l̄du-byed rnams |

| mi l̄byuin lhag-mañāñ de-bshin-no |

| de med phyin-ci-log bshilas |
| skyes-palñi ma-rig mi-srid-la |
| de med l̄du-byed mi l̄byuin-shiñ |
| lhag-ma roams kyañ de-bshin-no |

(11) | ma-rig l̄du-byed med mi-l̄byuin |

| de med l̄du-byed mi l̄byuin-bas | shiñ K.C.

| de gñis phan-tshun rgyu phyir yan | de-dag
rgyu-can-te } C.
phan-tshun rgyu-phyir de-ñid-ni K.

| rañ-bshin-gyis-ni ma-grub yin | gyis kyanñ C.
grub-po

(12) | gañ-shig bdag-ñid rañ-bshin-gyis | rañ C.

| ma-grub des gshan ji-ltar bskyed |

| de-lta-bas-na pha-rol-po |

彼〔顛倒〕無～ば、顛倒の根本より生じたる無明は無し。彼〔無明〕無～ば、諸行は起～ば。餘も亦それに同じ。

無明は行無～してば起～ば。彼〔無

明〕無～ば、行は起～ばして、彼〔無明〕又相互に因なるが故に、自性～してば成～ばねば。

凡て自らが自性～して成～らねばるのによつて、他なに何でか生～しむる「」成～ばねば。

| ma-grub rkyen gshan bskyed-byed min |

| de-phyir gshan-las grub-pa yis |

| rkyen gshan-dag-ni skyed-byed min | }K.C.

(13) | pha bu ma-yin bu pha nin | -ni bu min K.C.

| de gñis phan-tshun med min-la | de-dag
| min-shin }C.

| de gñis cig-car yan min-ltar | med C.

| yan-lag bcu gñis de bshin-no |

| de-ltar yan-lag bcu gñis-so | C.

(14) | rmi-lam yul brten bde sdug dan |

| yul dehan med ltar b:ten-nas gan |

| byuin-ba de yan de bshin med |

| barten-nas gan yin de yan med | *

K.C.

夢に於て、境に縁れる樂と苦々、又
彼境も無なる如く、その如く〔因縁
ニ〕縁りて起れるの(果)も無し、又
縁あるあるの(因縁)も無し。

| ji-ltar rmi-lam yul barten-palji |

| bde sdug de-yi yul med-pa |

| de bshin gan-shig-la barten-nas | }K.

| gan-shig rten-hbyuñ dan hdi med | }K.

| bde sdug med bshin de yul yan |

| briteq-nas gañ skies med de bshin | }C.

| barten-pa-nid-kyis de yod min |

縁に無いで、他は生ぜしめたりるにあ
ル事。

父は子にあらが、子は父にあらが、
か、又彼ニは同時ニやあらわる如く、
十一枝やんの如し。

父は子にあらが、子は父にあらが、

ル事。

(15) | gal-te dios nams rai-bshin-gyis |
| med-na dman mñam khyad lphags-ñid | dañ K.C.
| yod min sna-tshogs-ñid mi-hgrub |
| sna-tshogs-ñid-ni mi-hgrub-ñiñ | K.C.

〔外人言へ〕若し諸法自性をして無な
なるものも成せられず。因より現成せ
たりりぬ無し。

| rgyu-las miñon-par grub-palhan med |

kyati-ni miñon hgrub min K.C.

(16) | rai-bshin grub bñten dios ni hgyur |

| ma-brten-par yañ ga-la yod |

| raiñ-bshin med-ñid mi-hgyur-shin |

| raiñ-bshin yod-pa mi-hjig-go |

| raiñ-bshin grub-na rten hbyun-gi |

| dios-po med hgyur ma-bñten-na |

| raiñ-bshin med-par ga-la hgyur |

| dios-þo yod dan dios med kyan |

〔論主答語〕自性成せられたる時は、
法は〔因と縁に〕縁るものたゞれるべ
し。而も〔因と縁に〕縁らずして有ら
ば何處にあらんか。〔縁らずして有ら
ば〕無性ぬだらぬ。自性有るときは壞
滅せや。

(17) | med-la raiñ-gi dios-po-kam |

| gshan-dios hijig-par ga-la hgyur |

[× × × × ×]

(17) | dios dan ran-dios lcg-pa yin |

| med-la ran-dios gshan-dios-sam |
| dios-med hgyur-ba ga-la shig |
| dzs-na ran-dios gshan-dios dan |
| dios-med phyin-ci-log-pa yin |

(18) | gal-te dios-po ston yin-n̄ | gyur C.

| hgag-par mi-hgyur skye mi-hgyur | -pa med-cin K.C.
| no-bo-nid-kyis ston-pa-la | na yan C.
| gan-la hgag-cin gan-la skye |

於て生ぜん。

(19) | dios dan dios-med cig-car med | min C.

| dios-med med-par dios-po med | na K.

| dios-po med-na dios-med min | C.

| rtag-tu dios dañ dios-med hgyur | poħan K.

| rtag-par dios-po dios-med kyañ | C.

| dios med dios-po-med mi-hgyur |

med-par dios mi-srid K.C.

(20) | dios-po med-par dios-med med | med-na C.
med-par dios mi-srid K.C.

體無へしては無體は無へ〔若〕何等

たる(那) ものなれ。

〔外人問〕若し體空ならば、滅せらる
べ又生れん。自性もして空な
ど無れど、何處に於て滅し、何處に
生れん。
〔論注答〕體の無體とは俱時に無
し。無體無へしては體が無し。常に體
は無へ又無體たるべし。體無へしては
無體が無し。

| bdag-las ma-yin gshau-las min | nañ-as min-shin K.C.
| de-lta-bas-na dilos-po med | de med-na K.
| d: med-na-ni dilos-med med | dilos-po med-cin K.
| de-phyir dilos-po dios med-cin |
| dilos-po med med-pas de-dag med | }C.

(21) | dilos-po yod-pa-ñid-na rtag | na rtag-pa-ñid C.
| yod-pa-ñid-na rtag-ñid dan | K.
| med-na nies-par chad-pa yin | chad-ñid yin K.
| chad-pa-la C.

| dilos-po yod-na de gñis yin | hgyur K.
| dilos-por hgyur-nahan de gñis-te | C.
| dehi phyir dilos-po khas-blais min |
| des-na dilos-po khas mi-blañ | C.

(22) | rgyun-gyi phyir-na de med-de | hdi K.C.
| rgyu byin-nas-ni dilos-po hagag |
| sna-ma bshin-du hdi mi-grub |
| rgyun chad-pa-yi ries-paḥaṇi yod |
| shat bshin hdi yah ma-grub-cin | }K.C.
| rgyu chad-par yañ thal-bar hgyur | }

かの體有らば、彼體は自より生じ又は
他より生ず。而も體は自よりに
あらず他よりにゆらば。されば體無
し。彼(體)無くば無體は無し。

體有なる時に常、〔體〕無なる時に
は定んで斷なら。體〔の立やへぬハレ
ヌ〕有るヌムダ、彼〔常斷の〕ハシム。
ルムは體法が詮ルムノクムニムル。

〔外人語〕相續の故に彼(常斷の失)無
し。因を興へ畢りて體法滅。

〔論主答〕前の如く此は成立せば。又
相續斷するの過失あり。

以下此一一一偈に就いて諸本の偈の特異點を少しへ考察し、尙此一一一偈の中論各偈との對照に就いて一語注記する。

(2) 生住壞有無等が、唯「世稱言說」であらわしを述べた第一偈の基礎附けの爲に、「若し我が眞性たらんか、住〔等〕も彼〔我〕の性質として常に語らふべく、……同様に、無我の事體たる蘊處界と、我及び無我の事體たる補特伽羅(pudgala) もが眞性ならんか、生壞有等の聲の言說の法(bhāva) もだべやぬまゝか」と(gal-te bdag de-kho-na-nid-du hgyur-pa yin-na deli tshe gnas-pa yan deli nō-bor rtag-par brjod-par hgyur-ba shig-na.....de bshin-du bdag med-pahi nō-bo phun-po dan khams dan skye-mched rn̄ms dan |bdag dan bdag-med-kyi nō-ba gain-zag de-kho-na-nid-can yin-na-ni skye-ba dan h̄jig-pa dan yod-pa la-sogs-pahi sgrahi tha-sñad kyan dños-po kho-n̄r hgyur-na. Parahita's Vivṛitti p. 383, b, 3—6)「吾もなら我・無我等が無べ、又我・無我無能處に教示せらるべ義」を説かん。本偈は、正しへ中論觀我法品第一八の第六・七偈に相應する。

ātmety api prajñapitam anātmety api degitam |
buddhār nātmā na cātmā kaś cid ity api degitam ||
nivṛittam abhidhātavyaṁ nivṛitte cittagocare |

anuttarāniruddhaḥ hi nirvāṇam iva dharmati ||

諸佛或說我 或說於無我 諸法實相中 無我無非我

諸法實相者 心行言語斷 無生亦無滅 寂滅如涅槃 (中論)

本偈も中論のそれも、註書の指示に従へば中論の方は、所化の衆生の三機類に對して、我無我的問題を説くに佛が淺深に従ひ三様に出でたることを示すもの、又本偈は我無我を辨證法的に考察せんとしたるものであるから、中論に「有我の施設」あるむ、本偈の「我・無我無し」と言ふとの差違點もあるが、本偈の終の部分の存すると、中論の第六偈に引次ぎ

若し諸佛世尊によりて我無し、無我無しと説示せられたるならば、爾らば何が示されたるか、曰く。
yadi buddhīḥ bhagavadbhūḥ nātmeti deśitām nātmeti kīm tarhi deśitām iti | ucyate (Candrakīrti's

p. 364)

「言語〔の境〕止息す、〔そは〕心境止滅したる時に於てなり。〔心境無_{カニ}〕法性不生不滅にして涅槃と等しければなり(第七偈)

の出づる次第を見る時は、兩論偈の意趣(abhiprāya)同じかゝるが知らぬべ。

月稱は第一句の「我無し」を釋する中に觀薪火品第一〇の第一四偈及び第一五偈の第一・二句を引證する。

re-shig ḡin-la me min shin		ḡin-las gshan-du me ma-yin
me-ni ḡin dañ ldan min-la		me-ni ḡin med [der] de med
me dañ bud-ḡin bṣad-pa-yis		bṣag dañ ḡer-len rim-pa bṣhin
indhanain punar agnir na nāgnir anyatra cendhanāt |
nāgnir indhanavān nāgnāv indhanāni na ṭeu saḥ ||

agnindhanabhyām vyākhyāta ātr.opādānayoḥ kramah |

薪は火にあらず、薪より異處にも火は無し。

火と薪との如き、我を取るの次第は釋せられたり。

「無我にぬらば」 ふくらむを、中論疏中に、「月稱は「yathāiva hy ātmadarśanam atattvam evaṁ tat-pratipakṣabhuṭam apy anātmadarśanam nāiva ta:tvan (p. 358) ; 實に我見が眞性に非る如く、その如く、それの反対たる無我見も決して眞性にあらず」と註して居るが、今も亦、觀有無品第十五の第五偈「有體既不立 無法云何成」の論法を以て、有體無か時は無體無か如く、我無か時は無我も亦無しと註し、「我・無我にぬらば」 ふくらむに就ては、「我と無我との二不成の故に「我・無我は何處に有るべか」 ふくらむ、或は觀去來品第八偈(及び第一五偈)の「離去不去者、無第三去者」の論法

を以て、我、無我と立する諸法の自性無くして我を無我より異なる自性無しと詰まる。

(3)月稱の註釋中に出でる本偈は「[gain-shig dios kun ran-bshin-ni || rgyu rkjen tshogs-paham so-sohi dios || kun-la yod min de-phyir ston]」(324a, 6) の二句の中に本偈の意味を表す。因も此の四句一行たゞかねのが傳寫中にやむ謬がみれたのやねえ。龍樹自疏の註釋に記す「[gain-phyir dios-po thams-cad-kyi ran-bshin rgyu ham rkjen rnams-sam | rgyu rkjen tshogs-paham | dios-po thams-cad-lahan (126, b) 凡て一切法の自性は、因又は諸縁、又は因と縁の聚、又は一切法中にある……」 わかる、「因又は諸縁」があるのが「因と縁との聚」に對して、偈文の所謂「so-so rnams-la」に相當するのであるが、月稱註及び本頌の讀方によれば「一切諸法の自性は因と縁の聚、又は名の「一切法中」にあるのである。

本偈は因等の中に法の自性の存する點を述べて説くのなるが、月稱註によれば、「rgyu lasogs-pa-la mi gnas-na | de rgyu la-sogs-pa-las mi skye-la | rtsa-balhi rab-byed dan-por yan-na de rkjen la-sogs-pa-la med kyan de rnams-las lbyun-na | rkjen min-las kyan lbras-bu-ni || ci-phyir minion-par lbyun mi hgyur | (=athāsad api tat tebhyaḥ pratyayebhyah pravar'ate | aprataya-yebhyo' kasmān nābhīpravartate phalāñ || (325a, 5—6); 因等の中に存する時は、彼れ因等が生や。又、根本(中論)の初品に『若一彼無ならば、而も彼縁等が生やには、縁に非するのみ

りも、亦果は何故に現起せらる』(若謂下緣無果 而從_二緣中_一出_上 是果何不_下從_一 非緣中_一而出_上)』[○]而
て中論觀縁品第十一偈を引かれて註釋し、因縁等より果不生の問題を本偈の下に於て取扱ふて居る。
此點に立ちて本偈を見るだらば、本偈は正に中論觀縁品第十一偈

na ca vyastasamasteṣu p:atyayesv astī tat phalaṁ |

pratyayebhyalः kathān tac ca bhaven na pratyayesu yat ||

非_二一_一和合_二^一諸縁中_一有_二果_一 如是則非_一緣_二何果得_一起_二(般若燈論釋)

の所明に相應ずるるのである。

(4)月稱の意によるに前偈は「因等の中に在る」の考を破したるものにして、今第四偈は、「因より生
ずる」_ニ外人の説に對するものである。夫故に本偈の前三句は正しく中論觀縁品第七偈に相當
する。

na san nāsan na sadīsan dharma nirvartate yadā |
kathām nirvartako hetur evān sati hi yujyate ||

若果非_二有_一生_二 亦復非_二無_一生_二 亦非_二有_一無_二生_二 何得_一、_ニ有_一、_ニ緣_一(羅什譯中論)

中論月稱註の此偈の下の註釋には、本偈の上_二句_ニの_ニへの_ニを見出し得。
san na nirvartate vidyamānatvāt | asan nāpy avidyamānatvāt | sadasan nāpi parasparaviruddha-

syālkarthasyālbhāvāt………(p. 83)

有は起らず、現に有る位なるが故に。無も亦「起る」にあらず、現に有らざるが故なり。有にして亦無なるも「起る」にあらず、相互に相違せる一の物無きが故に。

(5) 有又は無より生ずることは前偈の如く、不成立なるも、「生ずる」と「死する」は成立するの考に對して説ける本偈は、中論觀有爲(生住壞)品第一四偈に相當し、而してその第一四偈は、觀去來品に出でたる・中論の處々に於て「作用」と「法觀念の批判せらるゝ時に用ひらるゝ定理に基くものである。

notpadyamānaṁ notpannaṁ nānūtpannaṁ kathaṁ cana |

utpadyate tathākhyātaṁ gānyamānagatāgatau ||

起時及已起 未起皆無_レ起 去來去去時 於_レ彼已解釋(般若燈論)

ゆ_レ此偈に關する月稱の註釋の一部は、そのまゝ以て今偈の註釋たり體

utpadyamāno bhāvo notpadyate utpannānūtpannavyatireke notpadyamānābhāvāt | utpanno'pi not-padyate atīavartamānayor virodhāt | utpanna ity uparatpatti_レki_レya ucyate utpadyata iti vartamāna-kriyāviṣṭaḥ tata_レg cotpanna utpadyata ity ucyamāne atīavartamānayor ekakālatā syāt | anutpanno'pi notpadyate' nāgatavartamānayor virodhāt || (p. 158)

生じつゝある物は生やず。已に生じたると未だ生やるを離れて、生じつゝあるものは無きが故なり。已に生じたる〔物〕も亦生せず。過去と現在と相違するが故なり。生の作用止滅したる時に「已生」と稱せられ、「生ずる」も「Kārikā」は、現在せる作用が満ちたる時なり。されば「已生生す」と云はるゝ時には、過去と現在との二が一時位となるべし。未生も亦生せず。未來と現在との二相違するが故なり。

今偈に於ては「bskyed-par-byā-ba」もあらから、中論の「utpādayate」が「utpādayate」もあらう。

(6) 別行の本偈(Kārikā)にては第一句と第二句との間「rgyu min dan mtshuins med-pa han; 非因も等し、無なるも亦」の一句あれど、それが諸本一致の上の第一句及び第二句との意味の聯絡明らかならず。又四句一行の偈の常の形より見るも妥當ならず。恐らく流傳中に「med-pa han rgyu min dan mtshuins; 無なる時は又非因と等し」とありたる第二句の、「med-pa han」も「rgyu min dan mtshuins」もが前後顛倒して寫書せらる、夫故に完全なる第二句としての意味を失ひたる爲に、此句の後に別に第二句が挿入補足せられて、偈の意味を完からしめんとしたるものであらう。

第三句、月稱註に出づる偈のみ、「有も無もなれば相違す」もあつて、他本の如く「有」及び「無」に對する否定詞を缺く。又その直下の註釋にも「hbras-bu gcig-la yod-pa dan med-pa phan-tshun

hgal-bahi phyir mi srid-do shes-by-a-ste (328b, 3); 「有^ム無^ムは相互に相違せるが故に、一の果中に有らずと稱せられ」もあるから、彼句の原形に誤有る^ムしも見られない。月稱所依の原偈が爾かあつたのである。

月稱註に由るに、本偈は「前偈に^ム如^ム生^ムる^ム所作無く^ムも、果を生ぜしむる因は有^リ」との外人の問起に對して立せらるゝものなるが、本偈の第一句「果有る^ムかは因は果を有するもの^ムなる」では、「因中有果」の思想に墮^ムる^ムを指摘するものであるから、是れやがて中論觀

因果(和合)品第一〇の第三偈に相當し、第一句は正しく第四句に相當する。

hetoऽ ca prat�ayaānāṁ ca sāmagryāṁ asti cet phalam |

grīhyeta nanu sāmagryāṁ sāmagryāṁ ca na grīhyate || (3)

若衆縁^ム和合^{スル} 是中^ム有^ム果 和合中^ム應^{スル}有^ム(應^{スル}可取^ム)而實不可得(羅什譯中論)

hetoऽ ca prat�ayānāṁ ca sāmagryāṁ nāsti cet phalam |

hetavah prat�ayāuऽ ca syur ahetuपrat�ayāuऽ sama || (4)

若衆縁和合 是中無^ム果者 是則衆因緣 與^ム非因緣^ム同(右同)。

月稱の註によると、本偈の第四句は前二句の結論を見らるゝものと存し、即ち(1)「果有る^ム因」^ムは先に果有り後に因有るの意。(2)「果無く^ム」^ムは、先に因有り後に果有るの意。(3)「有^ム無^ム」^ム

現現在に因る果の「」が得らるゝもへなる、生じつゝあるは有にして又無なるが故であるもへる。更に月稱は此第四句を以て過現未「」世の因る果の相待關係を意味するものとなし、根本の第11十品(rtsa-balū rab-byed nī-ṣu-pa)歸る觀因果品の第111・1111・1四の「」偈を引く(329a, 1—3)。(此處に引かれたる此「」偈には甚だしきベトの誤があり、その「々」を指摘して校正するには繁雑に流れんから此を避けて、中論疏中のものを梵藏對校して用ふるゝもへゆる。)

nāñitasya hy atitena phalasya saha hetunā |

nājātena na jātena saṅgatir jātu vidyate ||

na jātasya hy ajātena phalasya saha hetunā |

nātītena na jātena saṅgatir jāthā vidyate ||

nājātas; a hi jātena phalasya saha hetunā |

nājātena na naśtena saṅgatir jātu vidyate ||

| ḥbras-bu ḥdas-pa rgyu ḥdas dan || ma-skyes-pa dan skyes-pa dan |

| lhan-cig phrad-par ḥgyur-pa-ni || num-yan yod-pa ma-yin-no |

| ḥbras-bu skyes-pa rgyu ma-skyes || ḥdas-pa dan-ni skyes-pa dan |

| lhan-cig phrad-par ḥgyur-pa-ni || nam-yan yod-pa ma-yin-no |

| libras-bu ma-skyes rgyu skyes dān || ma-skyes-pa dān ḥdas-pa dān |

| lhan-cig phrad-par ḥgyur-pa-ni || nam-yai yod-pa ma-yin-no |

因みに詮々、此引用は中論月稱疏の西藏譯別行中論頌によつたるもので、西藏譯の無畏疏・佛護疏及び般若燈論にては「」偈と十四偈とが前後入れ換つて居る。羅什譯の中論偈も此後者たるべからぬは勿論であるが、此に掲げた梵藏の三偈を羅什譯に當て嵌めるならば、羅什譯の「因」とある字を「果」の字に、「果」の字を「因」の字に取換へぐれである。

若言^ハ過去因^ハ而於^ハ過去果^ハ未來現在果^ハ是則終不合

若言未來因^ハ而於^ハ未來果^ハ現在過去果^ハ是則終不合

若言現在因^ハ而於^ハ現在果^ハ未來過去果^ハ是則終不合(中論)

(7) 阿毘達磨に因の數(五因)を説くが故に因は有りとの異解者の主張に對し、若し此物が彼物に相待せずして(anapekṣya) 獨自的に成立し得るならば、従つて第三者も第四者も獨自的に成立し得る故に、「數」が成立し得るであらうけれども、諸法縁起生の故に、此が成立し得べからざるゝんを述べる本偈の意は、中論觀成法品第一八、第一〇偈の

pratītya yad yad bhavati na hi tāvat tad eva tat |
na cānyat api tat.....||

或〔縁〕に縁りて或〔物〕起る時、彼〔物〕は、且らく彼〔縁〕も同じかのにあらず(不)。又彼〔縁〕より異にもあらず(不異)

立ち、又觀會合品第一四の第六偈

yady anyad anyad anyasmād anyasmād apy rite bhavet |

tad anyad anyad anyasmād rite nāsti ca nāsty atah ||

若し異が異より異ならば、異無くしても尙〔異は〕有り得べし。されど異より異なる彼異、無れ時は、無きが故に、夫故に無し、

くるに相應するものである。

(8) 前偈の如く因の相なる「數」が不成立に終るならば縁起の義成立せず、而も縁起は佛の所說なれば、生ぜしむる因は有りとする外人の主張によりて起れる本偈の、第三句は因果の同時なることを不當とするものにして、中論觀因果品の第七偈、

phalām sahāvā sāmagryā y di prādurbhavet punah |

ekakālāu prasajyete janako yaç ca janyate ||

若衆縁合時 而有果生者 生者及可生 則爲一時俱(中論)

に相當し、第四句は三時に於ても因と果との相待關係不成立を云ふものなれば、先述本論の第四偈

の意が是れ（Parahita's vivṛitti 388b, 1—2）。

9 各本の偈形に少しだけ誤謬有るが如し。龍樹の自疏に「mi-rtag-pa rtag-pa med-paho | | rtag-pa med-na dehi gñen-por gyur-pa mi-rtag-pa yan med-do | | de-bshin-du lhag-ma rnams-la yan sbyor-ro | ; 非常は常無がたら、常無へば心の反対なる非常も無し。同じく諸餘の場合にも適應やへぬ（やめだら）」とある。及び月稱が「mi-rtag-pa de rtag-par mi-hgyur shin mi-rtag-pa yan phyin-ci-log ma yin-no (33a, 5)；非常は常有らず、又非常は顛倒にあらず……」とある。の釋例に依る時は、疏(vṛitti)に出来る偈が最も正確なるや疑なし。月稱の第11句に「sdug dai mi-sdug min；淨不淨にあらず」などくは他の句中に「非常は常に非るなり」等くは相應や。別行頌(Kārikā)に「常にあらず、無常にあらず。我と無我にあらず、淨にあらず不淨にあらず、樂にあらず苦にあらず……」とあるが、先に引ける疏や月稱疏の註釋文の意を以て見る時は、本偈の「常なれやるのゆゑ」の少しへ異なるに非るかを覺えしむ。

本偈の如く顛倒なるものが自性として存在するを否定したるは、中論觀顛倒品第11十1・11十1偈である。

ātmā ca ḡuci nityam ca sukhaṁ ca yadi vidyate |

ātmā ca ḡuci nityam ca sukhaṁ ca na viparyayaḥ ||

nātmā ca cuci nityān ca sukhām ca yadi vidyate |
anātmā' cuci anityān ca nāva dukhām ca vidyate ||

若常我樂淨 而是實有者 是常我樂淨 則非是顛倒

若常我樂淨 而實無、有者 無常若不淨 是則亦應無(中論)

即ち、若し常樂我淨を顛倒なりと立する時は、此等が有であるか無であるかを吟味せねばならぬ。若し有とすれば、現に存在するものであるから顛倒であるべからず(一一偈)。若し無いならば、それは現に無いのであるから、顛倒性有らるのみならず、顛倒の反対なる無我等の非顛倒も有らざるべからず。斷ぜらるべからむの無時は、斷するべからずも無いからである(第一一十一)。而してかく無我等有らる時は、そは自性として存在するものでないから、「我」等の顛倒は、云何にしても顛倒でないであらうと月稱は註する(p. 468—469)

而して「無常等が諸法の性質として成立するならば、それの顛倒なる常等も成立するであらうけれども、無常とは常無しで、常無くばその反対なる無常もない、夫故に常等の顛倒は無」とするのが實に本偈の意である。

(10)前偈に次いで本偈が出でるとの次第等しく、中論に於ても第二一・一一偈に次いで、本偈と内容の同じき第一三偈は存する。

evāñ nirudhyate' vidyā viparyaya nircchanāt |
avidyayāñ miruddhāyāñ samskārādaya nirudhyate ||

如是顛倒滅 無明則亦滅 以「無明滅」故 諸行等亦滅(中論)

因みに言ふ。今の中論觀顛倒品の偈の番號は、月稱註に出でる偈の番號であつて、中論別行頤(Kārikā)、無畏(Akutobhaya)疏、佛護(Buddhapālita)註、般若燈(Prajñāpradīpa)論、青目釋中論等は何れも、月稱註中の第十一偈に相當するものが無いから、號數は一つ宛少いゝがへなる。

(11)月稱は因果相待關係に由りて本偈を釋して、「因の立せらるへいとは果無くしてはあらざるが故に無明は行無くしては因とならず、果に待せずしては何ものも因性たらざるが故に無明は行なくば起らざる如く、果も亦因に待せやしては無因に墮するが故に、無明なくば行も有り得べかひゞ(334b, 2—4)」¹¹¹。夫故に此は中論に於ては、觀因果品第一六偈の第一・二句に「hetuṣ phalena jūnyayacet kathāñ janayate phalāñ; 若し因は果〔體〕の空無ならむれば云何にして果を生ぜしむ」と、第二・三句に「na cājanayanānasya hetutvam upapadyate; 生やしむに非る時には、因性は有り得べかひゞ」¹¹²。又同じく第八偈の第二・四句に「hetupratyayāni ruktāñ phalāñ āhetukāñ bhavet; 因々縁〔に待する、」¹¹³無れ果は、因無くして起るべし」¹¹⁴に相當する、」¹¹⁵なり、更に又相待關係に立つ因果は因と果との異性を否むるなるを以て、觀因果品第一九・二〇偈の各第

11)・四句「*hetoh phalasya cānyatvam na hi jātūpapadyate*；因ム果ムの異體なるゝれば、ハ何にしても有り得ムからず」、「*pṛithaktve phalahetvoh syāt tulyo hetur ahetuñā*；因ム果ムの異體なるムかには、因は非因に同じかるぐし」に縁つて立ムめのドムらねばならぬ。

而して「相待せずしては不成立の故に、相互に相因るものは無自性」ムは、中論に於ては主として觀染々者品第六、觀薪火品第一〇の所明なる」とはドムでもない。

(12)別行本頌並びに月稱註偈の第三・四句は「故に他より成せられたる縁は、他のものを生ぜしむるものにあらず」とあるから、龍樹自疏中偈の「成せられざる他なる縁」と相違する。前者は原頌の語が「*siddha*」だると示し、後者は「*asiddha*」であるが、是れ恐らくは原頌中、*siddha* の前にある語との最後の音との連聲の關係に於て、前者に於ては單に *siddha* もありて、*siddha* も前にある語との間に *avagraha* 無く、後者に於ては *avagraha* もりて、「*siddha*」もおりし相違に基ムくものであらねばならぬ。即ち月稱の註したる時に用ひたる原頌は、それ以前の流傳中に於て *avagraha* を失したもの、而して別行本頌は月稱系所傳の原頌に依りたるものと見ねばならぬ。此は恰も中論偈觀染々者品第二偈の第一・二句に於て、月稱註中偈と本頌とが

rakte' sati punā rāgaḥ kuta eva bhavisyati |
もありし故に、その西藏譯が

chags-pa yod-par ma-gyur-na | | hcod-chags yod-par ga-la hgyur |

染者無き時は、何處に染法有るべか

云々ひ、漢譯青目釋中論が「若無、有染者」云何當有染」とて此と系統を同じくするに反し、無畏、佛護疏及び般若燈論の西藏譯がそれの第一句に

chags-pa ycd-por gyur-na yan | 染者有る時には

あるは、その梵本が

rakte sati putā rāgap

なる avagraha 無れ sati なりしゝを想起せしめ、漢譯般若燈論「染者先有故 何處復起染」と云ひ、大乘中觀釋論に「有染者」復染 云何當可得」とあるが此と同系なると相似たるものである。尤も avagraha の有無は本偈の場合と相轉換して居るけれど。

本偈の所明は又中論觀因緣(和合)品第二三偈及び觀緣品一二偈の言ふ所である。

na ca prayayahetīnām iyan ātīnānam ātmāna |

yā sāmagri janayate sū kathān janayet phalam ||

因縁等の和合なるものは、自らが自らを生ぜしめるものなるに、云何ですか果を生せしむべ

mo

phalain ca pratayayanayān pratayayāg cāsvayaīn mayāḥ |
phalam asvamayebhyo yat tat pratayayamayaīn katham ||

果は縁より成れるが如く、諸縁は自ら成れるものにあらず。自ら成れるに非るものより〔生ずる〕の果は、云何でか縁より成れるものなるべし。

(13) 本偈の第二句は、先に第十一偈の下に於て述べたる如く中論觀因果品の第一九・一〇偈の意なる因果の異體不成立の上に立つるのであり、第一句は同じく第一九・一〇偈の各初二句に出でる因果の「體不成立」に基くものである。

hetoh phalaya cālikatvān na hi jātiपापद्यते |

ekatve phalahetvoh syād āikyaīn janakajanyayoh |

因え果えの一體なるに云ば、云何にしても有り得べからず。

因え果えの一體なるに云ば、所生の能生とは一たるべし。

月稱は中論第110偈下の疏に於て父え子えの譬の他に「na cūnayor ekatvān pitṛputrayoऽ cakṣuऽ caksurvijñānayor bijāṅkutrayoऽ cikyaprasaṅgāt (p. 404); 而も此11(因果)は一體じぬべし。父え子え、眼[根]え眼識え、種子と芽えも一に墮するが故なり」と註して居る。

第三句は又先に第八偈の下に引く如く、觀因果品第七偈に相當する。本偈の第三句下の註に於て

月稱は「de-gūis sgig-car-na ba-lari-gi rva gyas-pa dān gyon-pa bshin-pas bskyed-byā skyed-byed n.ed-pa-ñid-du lgyur-ro (335b, 7-8); 彼1]が同時ならば、牛の左右の角の如くが故に、生やしぬるゝ、生やしむるの無いたゞ」の註や如く、彼因果品第七偈下の註に於て、「na cāikakilayoh savyetaragovisāñayor janyajanañatvam dṛiṣṭāñ vāmadaksinakarayog caranayor (p. 395); 牛の左右の角を1時に有りぬる、〔能生に〕能生所生の義ありぬる。左右の両手又は両足に〔能生所生の義ありぬる。〕」とある。

(15) 第三句 「sna-tshogs; citra; 種々なるもの」 みるとは、月稱の註釋によれば、「dños-po manasyi ḥgro dān skye-gnas dān rigs dān rus dān na-tshss dān gzugs la-sogs-pa n̄e-bar dmigs-pa rnamas; 諸法の依趣も生處も種も性も年も貌等の知らぬるもの」へ意やね。

(16) 別行本頌と月稱註中偈の第四句「dños-po yod dān dños med kyan」 みると、龍樹疏中偈に對するが、少しく異様に見らるゝのが、月稱が此句を註して、「dños-po ñid-du rnam-par bshag-pali. de-dag ḥgal-ba dinos-po med-pa mi-ḥthad-pas-so」 | dños-po-las bzlog-pas-na dños-pa med-pa-ste ḥjig-pa shes bya-balii don-to (342a, 2); 龍性の立せらるゝ藍。 みるとの義な違せる無體は有り得べからずには由つてなら。 龍より相違したるによりて無體なり、壞く見る義なり」 みるとを見れば、此句も龍樹疏中のそれの同意義なりと知られ、此句の爲めの動詞も第三句の

「ga'-la-hgyur」に關係あるゆのゆし、「體有る時而ゆ〔ハムタニ反對なる〕無體は〔何處に有る〕」を讀めるやうのであらうか。

若し自性として存するならば、みは因と縁とに依りて起る kritaka; künstlich たゞり無く、又 「nirapekṣaḥ paratra; 他に待する」を無くして存するものであるが、諸法 (bhāvāḥ) は因縁に依れる künstlich たゞゆのどおり、又他に待するゆのどある、水晶と燃料と太陽〔の光線〕との相會する、又鑽木を摩擦するより起る火の如く、(māṇḍhanādityasamāgamañ aranīnirgharṣaṇādeś cūgneh) も述べる中論觀有無品第一偈及び第二偈は、本偈の前半を細述するゆの見ゆる。

na saimbhavaḥ svabhāasya yuktalī pratayayahetubhīḥ |

hetupratyayasaṁbhūtaḥ svabhāvalī kṛitako bhavet ||

svabhāvalī kṛitako nāma bharisyati punaḥ kathām |

akṛittimāḥ svabhāvo hi nirapekṣaḥ paratra ca ||

衆縁中有性 是事則不然 性從衆縁出 卽名爲作法

性若是作者 ^{ナラム}云何有此義 性名爲無作 不待異法成上 (羅什譯中論)

む、而して本偈の後半に於ける「自性として固定したるものは無自性ならず、變壞せず」の意は、同じく觀有無品第八偈の正所明である。

yady astitvan̄ prakṛityā syān̄ na bhaved asya nāstīta |

prakṛiter anyathabhbhāvo na hi jātūpapadaye ||

若法實有、性後則不應無、性若有異相、是事終不然（什譯中論）

「svabhāvasyānavasthāyitvam, anyathātvam, viuāgītvam, niḥsvabhāvatvam」白性の固住せらる義、
變異（異相）、壞滅、無自性等々次第して又は相並びて常に用ひられるが、中論觀行品（觀真
性品）の第四偈後半・第11偈前半には、「變異」にのみ就いて「एव」。

kasya syād anyathābhāvali svabhāvo yadi vidyate ||

若法有自體、एव何有變異

bhāvānaīn niḥsvabhāvatvam anyathābhāvadarganāt |

見法變異、故諸法無自體

「本偈が、諸法自性無くば諸法の劣中勝等の相有り得べからざる故に諸法の自性あり」एव、
有自性を主張する異解に對して起れる如く、此觀行卷の第四偈後半の「na hy asati bandhyātanayē tacchyāmatopapadyatē」(Candrakīrtis' vṛitti p. 240) 有るに非る石女の子に於ては、彼の青黒なる相
は認められや」एव、或は第四偈前半の「kasya syād anyathābhāvali svabhāvaç cen na vidyate」
若し自性無くは變異は何ものゝ有する所なるか」एव有自性論者の異解に對して起れる、एवは、

又その次第を同じくする。

更にその有自性論者の主張なるものは、第一四偈所説の、無明・行が夢の如く虚妄なるとする論主の立宗に對して起れるものであるから、是亦中論觀行品に於て

如佛經所說 虛誑妄取相 諸行妄取故 是名爲虛誑、(1)

虛誑妄取者 是中何所取 佛說如是事 欲以示空義 (2) (中論)

なる論主に對し、第三偈の後半に於て

asvabhāvo bhāvo nāsti bhāvānām cūnyatā yataḥ॥

自性無き法は無し。そは諸法には空性有ればなり

てふ、實なる自性有りとする抗辯、及び先に引ける第四偈前半の異解の起ると相應するものと見らるべく、乃ち本論一四・一五・一六偈の次第は全く觀行品第一偈より第四偈に至る次第と符合するものと見らるゝのである。

(17) 龍樹疏中の本偈は、四句一行たるべく偈が、三句とのみなつて居るが、他本の偈に對するもか、又その下の註に、明らかに「de-phyr gshan-gyi dños-po dan | dños-po med-pa dan | dños-po [dai] rañ-gi dios-po-ni log-pa yin-no; 故に他體と無體と體と自體とは邪なり」とあるより見れば現在の第三句は本來の第四句であつて「夫故に他體と無體」とある第三句が脱落したこと明かであ

る。此によつて見るに、此疏の偈の原典は月稱註偈及び別行本頌のそれよりも dños-po**bhāvāḥ** の一字多かりし」とが認めらるゝ。

別行本頌と月稱註偈との第一句は「dños-po *hgyur*; bhāvasyānyathāvah」**ル**、龍樹疏偈に「*bjig-pa*; viñāgah」**ル**が同じく用ひらるゝは前(16)に於ても一瞥せらるゝであるが、*dños-po hgyur=dños-po med* たゞ、これは中論觀有無品第五偈の後半にも

bhāvasya hy anyathābhāvam abhāvānī bruvate janāḥ ||

有體の變異を人々は無體**ル**べばなら。

ル。

本偈の所明は中論觀有無品第六偈に相當する。而して本頌月稱のそれよりも、他體・無體・體・自體の四項を出す龍樹疏の方が、より中論のそれに一致するを見る。有無品月稱註の偈前の註をも含めて引用せば、

svavattha sābhāvaparābhāvabhbhāvābhāvesy anupapadyamānesv avidyātimirophahatamatinayanata�ā

viparītān

svabhāvān parabhāvān ca bhāvān cābhāvam eva ca |

ye pañyanti na pagyanti te tattvān buddhaçāsane ||

龍樹論師の七十空性偈

一切種に於て、自性と他性と有體と無體等は有り得べからざる時に於て、若し人無明の翳暗故に智眼損はれたるに由りて、「心」顛倒して、

自性と他性と有體と無體とを見ることがある時は、彼等は佛陀の教に於て眞實義を見ざるなり。

(19) 假句の次第、Para^ṇita 論師の註中 (p. 393a, 8) に出でるものと龍樹疏のそれと同じく、月稱註偈にては、前者の第一句にあるものが第四句となり、第四句にあるものが第二句となつて居る。是亦先第十二偈に述べたる如く「bhāvō」又「'bhāvō」との關係に於て、avagraha の位置の都合がかくの如き相違を生ぜしめたるに非るか。中論偈觀成壞品第一二偈に於て、梵本月稱註偈

na bhāvāj jāyate bhāvo bhīvo' bhāvān na jāyate |
nābhāvāj jīyate' bhāvo' bhāvo bhāvān na jāyate ||

に相當する西藏譯は（別行本頌も同じ）

— dios-po dios-las mi-skye-ste || dios-po dios med-las mi-skye |
— dios med dios med mi-skye-ste || dios med dios-las mi skyeho |

有體は有體より生せず、有體は無體より生せず。

無體は無體より生せず、無體は有體より生せず。

であるが、無畏疏佛護疏、般若燈論の西藏譯に於ては、第一・二四句が、

..... | dios-med dios-las mi-skyeho |

| dios-po dios med mi-skye-ste || dios med dios-med mi-skeho |

むなりて、単月稱等の第四句が第一句に、第一・二句が次第の如く第二・四句むなつて居るから、此が原頃ば

na bhāvāj jāyate bhāvo' bhāvān na jāyate |

nābhāvāj jāyate bhāvo' bhāvān na jāyate ||

ふたつむなづかば。確かに本偈の場合の一例證を見られる。

別行本頃にては第一句と第四句を同じ内容のものとなつて居るが、常の例に従へば、月稱註偈に由りて第二句を誤と見做すやうなるのであらうか。然れども、次の第一十偈の如き、別行本頃が却つて龍樹自疏と同じ傾向を有する等の例外もあるから、此に倣つて、龍樹疏偈によりて校正を施して第四句に誤りがあると見られなしでもなし。従つて、全般の例に従つて、必ず月稱註偈に従はしむべし。

月稱の註する如く、「srid-pas-na dios-po-ste sky-a-paho || dios-po med-pa-ste hūg-paho (343a, 4-5)」；有る故に有體にして、「単生なれ。無體即ち壞なり」であるから、本偈の第一句は、正しく中論觀成壞品第二偈に相當する。

saiṁbhavānāva vibhavāḥ kathaīn saha bhavīyati |
na janmamaraṇān cāvain tulayakālān hi vidyate ||

若成與、壞俱、「何當」可得、亦如「生與死」不可「得」同時、(般若燈論)

月稱は本偈下の註に於て、「phan-tshun hgal-bahi phyir med-pas dños-po gcig-la dus gcig-tu skye-ba dañ hchi-ba mi-hthad-do shes-byā-ste (343a, 6); 相互に相違するか故に (pasasparaniruddhāt) 無ムカが故に、一物の中に一時に於て、生ムカ死ムカば有ムカに由ムカしムカ詔ムカばムカ」ムカ成壞品第11偈の意を表ムカ。又月稱の註する如ムカ、「dus gcid-tu=ekasmin kāle; 1 詔ムカ」の他ムカ、「dños-po gcig-la=ekasmin bhāve; 1 物の中に」ムカが許ムカへムカ。此ムカ又觀11相品第11〇偈の後半をも因んで考慮ムカ。されど

ekatve na hi bhāvaç ca nābhāvaç copapadyate ||

不、應ムカ於ムカ一法、而有ムカ有無相ムカ

第11句の「常ムカ體ムカ」ムカ又無體ムカたムカ」ムカベニ就ムカ。月稱は「dños-po med-pa-ni.....mi-rtag-pa-la briod-do (343b, 3-4); 無體ムカは.....無常ムカに就して體ムカばムカへなり」ムカ註ムカ。第11句。

第11句は同じく成壞品第四偈の所明に相當ムカ。

bhavīyati kathaīn nāma saiṁbhavo vibhavaīn vīnā |

anīyatā hi bhāvesu na kādā cīn na vidyate ||

若離於壞者 〔K何當有、成 無常未會有。不，在諸法時」(羅什譯中論)

第四句「就」して、「即稱」だ 「dīos-po med-pa de yāu rtag-tu dīos-po med-na med-la | gal-te yod-na skye-ba med-par yāu rnam-par hīg-par hgyur-ro (343b, 4); 又彼無體は常に體無くして、「無し、若し有る時が、生無れど而も壞滅有る」」と註あるが、此は正しく成壞品第一偈に相當する。

bhavīsyati kathān nāma vibhavaḥ sambhavaṁ vīna |

vīnaiva janna maraṇau vibhavo nodbhavaṁ vīna ||

若離於成者 〔K何而有、壞 如「離」生有、死 是事則不然 (中論)

〕。又觀有無品第五偈も、此第四句の意なれば明かである。

bhāvasya ced apasiddhir abhāvo niūva sidhyati |

bhāvasya hy anyathabhbāvam abhbāvam bruvate jauāḥ ||

有若不、成者 無〔K何可、成 因、有〕有法・故 有、壞名爲、無

(20) 前項に一言したる如く月稱註偈の第三・四句は龍樹疏偈に異りて、「夫故に體は體無く時は無體も無く故に、彼二(體・無體)は無し」 とある。

別行本頌の第四句「體無し・無體無し」とは、月稱註偈の最後に「da-dag med; 彼ノ無し」を
かくに相當するものであらう。併しその第三句に「是故に彼無くば」ある「彼」は第四句に照應せ
しむれば、「彼」をかく代名詞を以て無體・有體の何れにも成り得るゝを示したるのである
から、此讀方は龍樹疏偈、及び月稱註偈に對し第三の形を示すものと見られる。龍樹疏に

dīos-po de yan bdag-las ma-yin gshan-las ma-yin-no | | de-lta-bas-na gan-gi phyir rigs-
pa ḥdis yo-i-pa ma-yin pa deḥi phyir dīos-po-med-pa-ni ma-skyes-pa yin-no || sles bṣad-
pa yin-no | de med-na-ni dīos-po med || dīos-po de med-na dīos-po de med-pa yan med-
de |

又彼體〔が許るゝ時〕は、自よりにあらず他よりにあらず。されば此理によりて有るに非るが
故に、夫故に無體は不生なりと釋せらるゝなり。彼(無體)無くば有體は無し。彼有體無くば彼
無體も無し

と註せらるゝは此第三の形を有する偈意を能く表はしたるが如く此註釋は龍樹疏偈の註釋にして
彼第三の形の註釋にはあらざれど、此註釋の如く原偈の讀まれたる此第三の形の偈が、原偈の意を
示す讀方として妥當的なるが如し。

本偈の第二句は所謂中論初頭の諸法不生偈の一部分であるが、本偈の第一句に出づる所由として

は寧ろ、觀成壞品第一二偈にその一致を求むべからず、蓋し本偈の第一句に「有體無_クして
は無體_ク無_ク」_{ムカシ}が、所謂「有體」_クは即ち「正しく生起するもの」(bhāvah_ク saṁbhāvah_ク)である
から、「有體」の觀念を成立せしむるには、「生起」の意義が定めねばならぬ。然るに「生」_クは自よ
りせば他よりせば_{ムカシ}のが本偈第二句の意味であるが、此は觀成壞品第一二偈及び偈前の月稱註
の指示する所である。

yadi kaś cid bhāvo nāma syāt, tasyodayavyayavatvāt saṁbhavavibhavāu syātām | na ca kaś
cid bhāvah_ク svarupato'sti kharavīśānavat svabhāvānuṭpannatvāt || anutpannatvam asiddham iti cet |
tat siddham yasmāt

na svato jāyate bhāvah_ク parato nāva jāyate |
na svataḥ parataḥ cāiva jāyate jāyate kutah_ク ||

etac cādya eva prakaraṇe vyākhyātatvāt..... (p. 420-421)

若し有體_クとは_{ムカシ}へ或物有らんか、彼〔物〕には生壞を具する義有るが故に、成壞有るべし。而
ゆ何等の有體_クも自性として有るにあらず。驢馬の角の如く、自性として生ぜられれるが故なり
不生の義は未だ成せられず_{ムカシ}はシ、そは已に成立したる所なり。そは

有體_クは自より生ぜらるず、他より生ぜられず、又自と他よりも生ずる_{ムカシ}有るにあらず

云何でか生ぜらるゝか

が故なり。此は初品(觀緣品第一偈)に於て釋し畢れるが故に.....

(21)、(22)前偈に於て諸法一切種に於て不生の故を以て、有無の思想に止を刺し、今偈に於て有無を立するものゝ過失を擧ぐる如く、而して次下第二三偈の前半に於て、更に因果相續する故に斷常に墮せずとする外人の説を上げ、それに對して後半偈に於て相續斷する故に、同じく又過失に墮するゝとを述ぶる如く、此同じき次第は、前項に引ける成壞品第一三偈に引續いて、一四・一五・一六偈の次第して起るものと全然相符合す。

bhāvam abhyupapannasya ḡāḍyatocchedadarśanāṁ |

prasajyate sa bhāvo hi nityo' nityo' tha vā bhavet || (14)

bhāvam abhyupapannasya nāīvocchedo na ḡāḍyatām |

udayavyayayasaṁtānaḥ phalahetvor bhavaḥ sa hi || (15)

udayavyayayasaṁtānaḥ phalahetvor bhavaḥ sa cet |

vyayasyāpuṇar upatter hetūcchedaḥ prasajyate || (16)

法有りと許されたる時にば、斷々常々の見に墮す。彼法〔の執せらるゝ時〕は、常又は無常たる
べからざなら。(14)。

法有り^ム許^ムやれたる^ムか^ム、斷^ムにあらず、常にあらず。因果の起りては盡くる彼相續は、有な
るが故なり。(15)

若し因と果との起りては滅する彼相續が、有ならんか、滅する處には、復生すること無き故に
因の斷する^ムに墮す。(16)

尙本論第二一偈は、觀有無品第一〇偈

astiⁱ gāgvalagrāhō nāstīt^y ucchedadarganain |
taṣmād astītvānāstīt^ve nāgrīyeta vicakṣṇaḥ ||

定有則著、常 定無則著、斷 是故有^ム智者^ム、不^ム應^ム著^ム有無^ム (中論)

。又第二二偈前半は、生死相續に關するものであるから、業果の問題に及び、月稱は此偈下の註
中に觀業果品第八偈を引用する。(347b, 7)

bījāc ca yasmāt saṁtānaḥ saṁtānač ca phalodbhavaḥ |
bijapūrvaiḥ phalaṁ taṣmān nocchinnanā nāpi gāgvatam ||

從^ム種有^ム相續^ム、從^ム相續^ム有^ム果 先^ム種後有^ム果 不斷亦不常 (中論)

第二二偈後半に「前の如く此は不成なり」と云ふ、前の如くとは、本論第六・第一一・第一二偈の所
論である。と月稱註の引用によりて知らるゝ(348a)。即ち「因性」不成立の故に因果の相續斷するの

過失となるのである。

而して彼成壞品に於ては次下第一七偈の前半に於て、常見に墮することを述ぶるを除き、その後半偈以下は別して有(生死の世界)の相續の不成立を述ぶるものなれば、或意味に於ては第一六偈より派生したものと見るべく、乃ち第一六偈に攝せらるべきものとも觀らるゝが故に、本論第一九偈——二二偈の四偈は成壞品所論の要略せられたるものと見らるゝであらう。(因みに成壞品の第一偈は一・三・四・五偈の序論であり、第六偈はその結論である)。(未完)